Periódico mensual
del 15 de enero
al 14 de febrero
de 2010
QULLASUYU
Bolivia
Año 4
Número 49

Bs 4
S/ 2.50

pukara

cultura, sociedad y política de los pueblos originarios

Candidatos indígenas para Gobernadores
La sorpresa la dió el ex aliado del MAS

Hacia la deconstrucción del indigenismo
Para construir un discurso propio y liberador

La cosmovisión andina bajo la crítica marxista
A propósito de un libro sobre el tema cosmovisionista

La revancha de un presidente en peligro
Barack Obama y la penalización de la hoja de coca

¿Es verdadera la declaración *ecologista* del Jefe Seattle?

Estancamiento plurinacional

El indígena prefiere intervenir en la definición de políticas globales

Bolivia inicia una nueva etapa con el funcionamiento del nuevo Parlamento Plurinacional, encargado de dar el fundamento legal a las transformaciones prometidas por el actual gobierno.

Este Parlamento es presentado como la concreción descolonizadora y de las expectativas de los pueblos originarios. Es evidente que ese Parlamento y el conjunto de medidas políticas referidas a los pueblos indígenas serán la prueba de fuego de la actual gestión y que si bien serán las definiciones futuras las que darán en definitiva la tónica transformadora, conservadora o retrógrada en ese tema a la actual administración, existen desde ya signos inquietantes, que convienen ser analizados y ojalá asimilados por el actual gobierno para evitar contratiempos mayores.

De un total de 166 nuevos parlamentarios plurinacionales electos, solo 7 son diputados indígenas especiales. Por otro lado, la consulta ciudadana sobre la Autonomía Originaria Campesina, realizada simultáneamente a las elecciones, realizada en 12 municipios del país, muestra resultados que no consolidan los principios en que el gobierno fundamenta su política en este tema.

Desde ya la participación de los electores para decidir la representación de las circunscripciones indígenas especiales alcanzó una participación alarmantemente reducida: los votos válidos alcanzan a apenas el 35.3 % de los habilitados, cifra que contrasta con la participación en las elecciones para presidente y nuevos parlamentarios, que fue en todos los casos más del 90 %.

Estos elementos parecen indicar que el intento de aislar a la población indígena en «reservas» especiales, a las que se darían derechos particulares, no goza del aprecio ni comprensión de los interesados, quienes prefieren intervenir en la definición de políticas globales. Es necesario que el gobierno de una lectura adecuada a los resultados de las recientes elecciones, en lo que corresponde a los pueblos indígenas. De persistir una visión errada (que se aplicaría esta vez a los temas judiciales y de tierras, entre otros) es previsible que se estructurarán políticas erradas que lejos de resolver el problema colonial, lo conducirán hacia salidas fuera de los marcos en lo que normalmente deberían haberse resuelto.

Depósito legal 4-3-116-05

e-mail: info@periodicopukara.com

Teléfonos: 71519048
71280141

Calle México Nº 1554, Of. 5
La Paz, Bolivia

Director:
Pedro Portugal Mollinedo

Comité de redacción:
Nora Ramos Salazar
Daniel Sirpa Tambo
Dominga Quispe Q.
Liborio Uño A.
Marina Ari

Colaboran en este número:
José Luis Saavedra
Eduardo Ferreyra
Mauricio Mamani Pocoaca
Pepo

Potosí, 15 de diciembre del 2009

Lic. Roberto Aguilar
Ministro de Educación
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La Paz.-
Presente

De nuestra mayor consideración:

A través de la presente hacemos llegar nuestros saludos de consideración a su Distinguida Autoridad y nuestros deseos de que el trabajo del Ministerio de Educación, aporte verdaderamente en el proceso de Revolución Democrática y Cultural de acuerdo a la Constitución del Estado Plurinacional-Plurilingüe y al Proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez.

Las organizaciones sociales queremos manifestarle nuestra marcada preocupación acerca de la incorporación de lenguas indígena-originarias en el nuevo Diseño del Curricular de los DCBs para las Escuelas Superiores de Formación de Maestros: la estructuración del currículum para la formación de maestros en lenguas indígenas-originarias.

Según la evidencia de la organización estructural del nuevo diseño, el tema de lenguas originarias <u>está ausente</u>, peor aún cuando tenemos referencias concretas de que se desplaza la existencia de la docencia con especialidad en lenguas indígenas dentro de la formación docente. De hecho hasta ahora no existe el diseño curricular para la formación docente en lenguas originarias y todo el documento del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) todavía ignora los saberes y prácticas nuestra diversidad cultural. Tomando en cuenta dichas referencias, para los actores sociales, tanto en condición del directorio de las organizaciones, como ejecutivos de los sindicatos de trabajadores campesinos y autoridades originarias, requerimos tener referencias más claras al respecto, <u>antes</u> de que cualquier proceso de implementación del nuevo currículo sea iniciado para cualquiera de los niveles de educación.

Por ello, nos vemos obligados a plantear sugerencias específicas para reestructurar todos y cada uno de los DCBs del SEP, con el único objetivo de que los principios de la descolonización, la intra-interculturalidad-<u>plurilingüe</u>, la educación comunitaria y productiva sean efectivamente abordados y cristalizados especialmente en los DCBs de Formación de Maestros, en su verdadera dimensión, en tanto que la atención a la diversidad lingüística debe coadyuvarse con los actores o hablantes de las lenguas, ya que las organizaciones sociales cimentamos <u>nuestra reivindicación en torno a la recuperación de nuestra identidad cultural, lingüística</u>, razón por la cual nos alegró mucho que el gobierno decidió tomar las mismas líneas de acción en la Política Educativa.

Aunque para su autoridad resulte extraña nuestra percepción, la verdad es que no queremos ser engañados por quienes conducen la Educación. Nuestra misión es fortalecer el principio de la intra-interculturalidad plurilingüe en el plano de la organización curricular (contenidos), pero también y más que todo en el plano pedagógico-didáctico. Estas dos dimensiones deben ser consideradas fundamentalmente desde todos y cada uno de los contextos lingüísticos y culturales, pues todas las propuestas curriculares de formación de maestros dependen primero de la aceptación de las lenguas como instrumento de transmisión y recepción de conocimientos, y, segundo, del tipo de maestro que se forma en las escuelas de formación de maestros, para todo el subsistema de educación regular. Este nuestro argumento, además de basarse en la Constitución Política del Estado Plurinacional, se basa en la Declaración de La Paz sobre Educación Intercultural, declaración que también el Ministerio de Educación bajo su cargo suscribió.

En este sentido, apelamos a su autoridad para que el fortalecimiento de las lenguas originarias no sea truncado, justamente cuando se precisa superar la intromisión de la lengua hegemónica (el castellano), que a menudo ha sido un aspecto decisivo para el desplazamiento de las lenguas originarias, desde el siglo XV hasta nuestros días.

Le pedimos <u>por favor</u> que se incluya las lenguas originarias a nivel *de licenciatura y no como mención ni materia o sólo como una asignatura más*. También pedimos que se aproveche los conocimientos, saberes y prácticas locales y comunales que son expresadas en las diferentes lenguas. Es imprescindible que la nueva política educativa impida que la educación sea cómplice de la paulatina desaparición de las lenguas indígenas, debido al uso hegemónico de la lengua castellana en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En espera de la pronta respuesta de su autoridad, reciba nuestros abrazos fraternos.

Clementina Garnica Cruz
Stria. Educación y Cultura
CSUTCB-BOLIVIA

Eloy Calisaya Mamani
Presidente-Dirección Departamental
MAS-IPSP-Potosí

Anselmo Martínez
Kuraj Mallku
CAOP-POTOSI

Gerardo Izando Colque
Vicepresid. FERECOMINSUR

Ana Vilacama
SENADORA PLURINACIONAL

Juvenal Pacheco L.
Secretario Ejecutivo
FSUTOA-Norte Potosí

Federación Sindical de Trabajadores Originarios Ayllus de las Cinco Provincias del Norte de Potosí

Francisco Quisbert Salinas
Strio. Ejecutivo-FRUTCAS

Serafín Romero Colque
Responsable Comisión Política
Dirección Departamental
MAS-IPSP-Potosí

Noemí I. Polijo Galarza
Secretaria de Hacienda
FDMQO "B.S." Potosí

Juan Canaza Cruz
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios-Tomás Katari

Víctor Hugo Quintanilla Coro
Asociación de Investigaciones Descoloniales-AIDES

E. Gómez
Vicepresidente
DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL
MAS-IPSP POTOSÍ

Eduardo Maldonado
SENADOR ELECTO
POTOSI

Sebastián Felipe Gabriel
COMISIÓN NACIONAL
TRIBUNAL DE HONOR
MAS-IPSP

Y varias otras firmas más...

La impostura en el poder:

Hacia la deconstrucción del indigenismo

*José Luís Saavedra**

¿El indigenismo, como ideología, podrá capturar y manipular a los originarios?

En Bolivia, como en toda sociedad colonizada, los grupos de poder, conformados por las diversas fracciones de la oligarquía blanco mestiza, trazan una serie de estrategias de dominación. La oligarquía boliviana forma un estrato social inherentemente colonialista, tanto en los grupos de izquierda como en los de derecha (cuya diferencialidad no tiene importancia alguna, ambas facciones emergen de la misma matriz colonial) y constituye, por tanto, una especie de dique de contención de la rebelión kolla, así como una barrera que frena y d(r)etiene los procesos de insurgencia aymara quechua.

La oligarquía *q'ara* también tiende a producir un discurso para los otros, para los colonizados, en fin para los indígena originario campesinos, además de proclamar "que la lucha de los pueblos indígena originarios tiene como mejor aliado a la izquierda"; cuando, en realidad, es el agotamiento político e ideológico del conjunto de la izquierda mestizo criolla la que ha provocado la (re)elaboración del discurso indigenista como uno de los más eficientes dispositivos de dominación colonial.

Hay varias razones que explican la actual (re)aparición del indigenismo, la más importante consiste en constatar que la izquierda blanco mestiza (la noción de «izquierda campesina», propuesta por Luis Tapia, es sencillamente falaz) no entraba, ni tenía entrada, menos acogida, en los pueblos y comunidades aymara quechuas, básicamente por una cuestión (ideo) lógica. En las comunidades nadie le creía al izquierdista, y esto era así no por algún tipo de adoctrinamiento foráneo, sino más bien por la cuestión del *ayllu*, que era y es radicalmente distinto del comunalismo y/o comunitarismo que planteaban los activistas del siglo pasado y aún hoy lo plantean sus inefables sucedáneos (tipo Patzi).

La izquierda *q'ara* por lo menos se ha dado cuenta (a pesar de su tradicional incapacidad teórica) de esta limitación, es decir de la impermeabilidad del *ayllu* a las ideologías foráneas y de que la única manera de penetrar era y es con el indigenismo. Ahora está entrando a las comunidades con la ideología indigenista, tratando de hacer sentir que ahora "todos son indígenas u originarios". Aquí las ONG's, una serie variopinta de instituciones paragubernamentales, juegan un papel muy importante; aunque, obviamente, hay que ver el alcance, ¿hasta dónde tendrá vigencia el indigenismo como ideología para capturar y manipular a los indígena originario campesinos?

Podemos percibir además que, después de las tradicionales políticas de exclusión y discriminación, típicamente coloniales, ahora vienen las políticas de inclusión multi-cultural, que continúan operando de manera excluyente, aunque cada vez más sutil o paternalista. En general, la inclusión (neo)liberal es para las minorías étnicas, no (de ninguna manera) para las sociedades y naciones aymara quechuas, que somos y constituimos la mayoría demográfica de y en todo el país.

Más aún, las políticas de inclusión, emergentes de la tradición (neo)liberal, implican la asimilación de las minorías por las mayorías, algo totalmente contrario a las lógicas y los procesos de (con)figuración político territorial de las naciones kollas. De manera que los procesos de inclusión implican no más la persistencia de una lógica colonial, en la que si bien podría haber cierto respeto o, al menos, algún tipo de condescendencia, al final terminan asimilando al otro. Hay, entonces, una serie de distorsiones, típicamente coloniales, en los procesos de afirmación de la propia identidad de nación, cultura y civilización andinas.

Así y aún cuando los indigenistas de hoy digan o proclamen que defienden a los indios, su comportamiento es profundamente racista, por cuanto es en esta postura subyace una actitud y un complejo de superioridad, que denota que el indio es considerado un menor de edad, es decir como alguien que no tiene capacidad, no al menos la suficiente como para comprender y menos crear estrategias políticas. Más todavía, la visión del indígena pobre y depauperado, propia de los ideólogos del MAS, es también una visión profundamente racista, la misma idea de "discriminación positiva" es pues racista y, por tanto, colonial.

El indigenismo pretende incluir, incorporar (Chato *dixit*) e incluso retomar, de manera obviamente fragmentaria, algunas reivindicaciones de las naciones kollas. Untoja afirma que estas inclusiones, típicas del multiculturalismo (neo) liberal, son reglas de juego que se imponen para que los colonizados ya no puedan cuestionar, menos cultivar un discurso propio, ¿cómo van a decir que Bolivia es racista si el primer artículo de la Constitución dice que es plurinacional?, "compañeros, ¡aquí no hay racismo!".

Las comunidades indígenas se cerraron al discuro y entrismo político izquierdista. Ahora, la izquierda intenta el indigenismo para encarnar allí donde no pudo hacerlo. Sin embargo, ese intento de «inclusión» llega a convertirse en una instrumento más del desgarre colonialista.

Fuente: Adaptación de un dibujo extractado de: colombia.indymedia.org/news/2009/07/104297.php

* Intelectual *qulla* postcolonial. Actualmente reside en La Paz.

Los activistas del indigenismo también pretenden que el indio se comporte según las representaciones definidas por el colonizador. ¿Para qué? Para que el colonizado pueda repetir y reproducir, además de internalizar e introyectar, cada vez más sumisamente, el proceso de dominación colonial. En general, los indigenistas empujan a los aymaras y quechuas a aparentar ser lo que en realidad no son: indígenas u originarios. Es por todo ello que hoy asistimos a un evidente abatimiento del pensar propio.

El discurso indigenista también in(con)duce a una especie de capitulación política, por cuyos efectos los llamados indígenas u originarios parecen convencerse y proclamar que "por fin, ¡nos han reconocido!" o que "ahora, ¡todos somos iguales!", cuando en la práctica cotidiana no hay pues esa igualdad sino como deseo e ilusión. El indigenismo es, por tanto, una ideología que se lanza al colonizado, de modo que éste no pueda cuestionar, cómo va a discutir o ponerla en duda si ahora todos "somos plurinacionales", no hay pues nada que cuestionar.

Aquí conviene que podamos referir (nos) al gobierno del MAS, que se supone es de izquierda, aunque mezclado con populismo y obviamente pintado de indígena u originario, y que en definitiva no surge de abajo, sino que es fabricado desde esferas e instancias externas y ajenas[1]. No obstante, los ideólogos y activistas del MAS se (auto)atribuyen la misión de liberar al indígena originario y para ello pretenden que éste tenga que absorber el discurso elaborado por los blanco mestizos (de acuerdo a su percepción y a sus intereses), una de cuyas expresiones más visibles es pues el camarada Linera.

En el indigenismo también aparecen otras actitudes muy peligrosas, como las que provienen de los que (permanentemente) hablan de la *pachamama*, de la cosmovisión andina y dicen que el indígena es bueno (por definición), armonioso, acorde con la naturaleza y que transmite energías positivas (versión Huanacuni). Obviamente, muy bueno para los turistas, *for export*. El indigenismo es, por tanto, la reacción del colonizado, por cuanto reivindica una comunidad imaginada, que engloba lo perfecto: lo indígena originario, que (se supone) tiene códigos y valores que representan la armonía cósmica y que además vivencia una serie de valores telúricos. Pero, antes de perdernos en estas oquedades esotéricas, veamos cuáles son la alternativa que emergen desde abajo.

La reactivación del indigenismo

En el libro *Ensayos para una rebelión* (Ayra, 2005), Fernando Untoja trata, precisamente, de deconstruir las políticas (neo)liberales de inclusión multicultural, hoy pluri-nacionalizadas, que fungen como eficaces dispositivos ideológicos del proceso de dominación colonial. Untoja cuestiona radicalmente la implementación de estas políticas, por las que el colonizador quiere hacer que los colonizados acepten la condición/situación definida desde y a partir del propio proceso de sujeción colonial.

Untoja también advierte que la difusión del discurso indigenista desplaza la identidad de la nación aymara quechua por una denominación bastante informe de "pueblos indígenas u originarios". El (de)muestra así que los ideólogos del indigenismo pretenden proscribir, cuando no imposibilitar, el ejercicio de la agencia emancipadora y liberadora de la nación kolla. El (com)prueba, de esta manera, que el actual resurgimiento de la ideología indigenista, básicamente pretende conservar la hegemonía política de la minoría mestizo criolla.

Actualmente, los indigenistas, por la influencia del discurso multicultural, han reemplazado el ejercicio de la ciudadanía política por el de "pueblos indígena originario campesinos". Es de esta manera que pretenden prohibir e impedir el desarrollo de la iniciativa y voluntad históricas de las sociedades aymara quechuas. Por tanto, la ideología indigenista no busca sino recomponer, incluso a través de la nueva Constitución, el viejo Estado criollo oligárquico. La ideología indigenista es entonces la manifestación de una clara intención de conservar la hegemonía de la minoría oligárquica en y con el nombre de indigenismo.

El indigenismo blanco mestizo produce igualmente un discurso opresivo con apariencia izquierdista y populista, además de proclamar la inclusión multi-cultural, y es por eso que los ideólogos *q'aras* hablan de una serie de "políticas de inclusión" y/o incorporación. El discurso del indigenismo da a entender así la inclusión del indígena, con lo cual se evidencia que este palabrerío constituye una trampa ideológica: ¿cómo es posible que la mayoría aymara quechua busque ser incluida? Estas actitudes indigenistas resultan pues indignantes.

El indigenismo también cultiva una aparente figura positiva y comprensiva de los otros: los indígenas u originarios. Igualmente reivindica la inclusión y dice que "defiende" las comunidades. Sin embargo, como bien dice Untoja, presentar y decorar al indígena como el 'buen salvaje' es sólo el pretexto ideológico de la recomposición oligárquica y cuyo resultado más concreto y directo es que logran volverlo exótico. En consecuencia, la ideología indigenista contribuye a la rearticulación del proceso de dominación colonial en una especie de atornillamiento (sujeción) político y nuevamente aparece consolidado el poder oligárquico.

De manera que promover, desde el gobierno, las prácticas más decadentes como si fuesen indígenas u originarias y darlas a conocer como si constituyeran un proyecto de Estado y/o de sociedad, implica continuar operando bajo un esquema colonialista, hoy caracterizado como indigenista y populista. Los activistas e ideólogos del indigenismo encuentran sentido a sus acciones políticas, precisamente, en el ejercicio de la dominación colonial[2]. El indigenismo es, por tanto, un buen pretexto para la reproducción del poder colonial.

Más aún, y de acuerdo con las afirmaciones de Fernando Untoja, los indigenistas, amparados en y por el actual discurso pluri-nacional, tienen de decoro a 'sus indios' y cuando los indios realmente buscan participar les imponen una serie de tutelajes oligárquicos. Es por ello que, más aún en relación con la ideología del MAS, Fernando Untoja afirma que:

> "Evo Morales utiliza el discurso indigenista porque está de moda. El gobierno se ha puesto una especie de máscara indigenista para exportarla (al mundo). Lo real es que la izquierda se ha puesto la máscara indígena y Evo Morales ahora está obligado a hablar de lo indígena (...).
>
> "Este discurso, en el fondo, es colonizador porque se ocupa de colonizar y Evo ahora tiene un poder colonizante (...). Y todo esto se camufla en el discurso indigenista. Pero, si continúa así puede durar muy poco, los propios actores empezarán a hacer críticas"[3].

Antes de pensar las «alternativas desde una mirada radicalmente crítica» (como diría el maestro Lander), recordemos que la casta dominante (blanco mestiza) en Bolivia cultiva una percepción colonialista del indígena originario, hoy reforzada con el predominio de la ideología indigenista, y por ello no permite el desarrollo de emprendimientos aymaras. Nuestro empresariado, en general, no tiene espíritu emprendedor, no compite con otras empresas, no concurre a los mercados internacionales. Más todavía, el indigenismo, así como el populismo, mantiene, fomenta y, más específicamente, alimenta el resentimiento al que posee fortuna, a los *qamiris*, a los comerciantes, "porque no pagan impuestos".

Con todo, los activistas del MAS no saben qué es indígena originario, no saben qué es *pachamama*, pero *ch'allan* profusamente, ¿cómo pueden *ch'allar* o hacer *waxt'as* cualquier rato si en el mundo aymara quechua hay tiempos y lugares específicos para la expresión de la ritualidad y espiritualidad andinas? Es por todo ello que Untoja afirma que esas actitudes (ideológicas) son no más que frenos a una verdadera descolonización, emancipación y liberación de la nación kolla.

Aquí lo preocupante es que el actual proceso de cambio, hoy impulsado por el gobierno del hermano Evo Morales, puede agotarse, política e ideológicamente, en el indigenismo blanco mestizo, que no deja pensar a la gente, no al menos con propiedad. Hay por tanto una urgente necesidad de deconstruir el discurso indigenista y asumir esta deconstrucción como una opción ética y política, como una obligación de los intelectuales, convocados a develar «lo que se está moviendo", más allá de las disquisiciones electorales.

El devenir del *pachakuti*

De acuerdo con Untoja, el indigenismo "es la última producción (ideológica) del discurso colonizado", que quizá podría referir algún tipo de descripción o percepción, pero creatividad no, definitivamente no. Más aún, esta impostura ideológica y usurpación de la palabra aymara está creando y generando una serie de contestaciones, cada vez más radicales, y cuestionamientos (del discurso blanco mestizo más o menos letrado), cada vez más profundos, sobre todo de los actos racistas y discriminatorios: "¿por qué el *q'ara* tiene que hablar por mí?".

Es evidente que el creciente cuestionamiento va a fortalecer y radicalizar las sublevaciones andinas, inicialmente frente al discurso del colonizador y luego frente a las prácticas indigenistas, que no pueden forjar teoría alguna (menos una propia) y que fracasaron rotundamente importando teorías ajenas y/o (a)trayendo pensadores foráneos. Ahora, ¿qué hacen?, se ponen de traductores, no les queda otra (es la última) opción.

Es, por tanto, muy interesante el actual proceso de contestación frente al discurso colonizado que, entre otras posibilidades, va a acabar (irremediablemente) con el indigenismo y todos sus epígonos. "Lo negativo, dice Untoja, sería que la oligarquía, los grupos de poder y los mismos indigenistas de hoy, que están en el gobierno, carguen el fracaso (político) a los aymaras y quechuas. Por eso, hay que desmitificar desde ahora, hay que alertar de que esto no tiene que pasar"[4].

He aquí la potencia teórica y política del notable esfuerzo desarrollado por Fernando Untoja, quien asume como una tarea urgente depurar el lenguaje de las marcas, actitudes y estructuras coloniales. Él aclara y deja establecido que cuando hablamos de los aymaras y quechuas no nos referimos a campesinos, ni a indígena originarios, sino a toda la nación kolla que ocupa el país entero. No hay que olvidar que la presencia real de las sociedades andinas comprende y está extendida en todo el territorio boliviano e incluso más allá de las fronteras nacionales.

Continúa página 9...

Barack Obama:

La revancha de un presidente en peligro

Mauricio Mamani Pocoaca*

Los Presidentes de los Estados Unidos, en especial los tres últimos: Bush padre, Bill Clinton y George W. Bush, han hecho enormes sacrificios por instaurar el proyecto de construcción del “Nuevo Orden Mundial” (NOM). El proyecto de la NOM planteaba tener una sola economía mundial, un sólo Gobierno mundial, un sólo sistema monetario mundial, una sola religión y una demanda de reordenamiento de las instituciones y de los procedimientos internos y externos que abarque todas las actividades humanas, desde las socio económicas y políticas hasta las cultural-ideológicas. Así dieron origen a ALCA y al TLC y, luego, plantearon la reforma de la ONU, la Globalización, el Narcotráfico, el Choque de Civilizaciones y luego la Alianza de Civilizaciones y, finalmente, la institucionalización de un Corte Penal Internacional (CPI).

La ONU, desde su constitución, no había cumplido con sus propios objetivos. La globalización, iniciada en los 70s, en un estadio neoliberal y, en su proceso, ya le salió su oponente antiglobalizadora. Por lo tanto, la ONU no ha podido superar su mala gestión, no ha podido enfrentar diversos escándalos de corrupción y de violaciones a sus normas de conducta, desacatos a sus resoluciones, fracaso en las misiones de paz y en misiones de ayuda humanitaria, desinstitucionalización de los países. Con su empleocracía de 61.000 funcionarios no ha podido responder a las exigencias de sus países miembros, razón porque se planteaba su reforma convergiendo a la OTAN/NATO en su fuerza militar permanente y en la ampliación del Consejo de Seguridad con sus nuevos miembros, Alemania y Japón, como piedras angulares del NOM.

El Narcotráfico fue presentado al mundo como fuente de financiamiento del terrorismo. La guerra contra la insurgencia en el mundo se ha desplazado bajo el argumento de la guerra a las drogas, violación de los Derechos Humanos, considerado como flagelo de la humanidad que afecta a la democracia, a la salud pública, a la alimentación, al desarrollo económico e institucionalidad de los pueblos; por esta razón, en la cumbre de Nueva York, en junio de 1998, se definió exterminar 2 plantas (amapola y coca). En Asia seleccionaron las regiones oriental y occidental, (Afganistán, Birmania, Laos, Pakistán, Vietnam) y de Sud América (Bolivia, Colombia, Perú).De estos 8 países, 5 de Asia y 3 de Sud América, 2 países son considerados como máximos cultivadores de amapola (Afganistán) y de la coca (Colombia). De estas plantas salen las drogas que traen consigo múltiples problemas a los pueblos y a la humanidad.

Fuente ilustración: http://3.bp.blogspot.com/

Si estos puntos fueron considerados como prioridades desde 1987 de una nueva estrategia mundial, por los iniciadores de NOM, Barack Obama, en su condición de Presidente de los Estados Unidos, no le interesó continuar con los proyectos del pasado como son los cinco puntales principales de “Nuevo Orden Mundial”. Posiblemente, ahora, son otras las intenciones del Presidente. Las condiciones han cambiado y no se continuarán con las proyecciones de los ex-mandatarios del norte, ni sabemos las sorpresas que vendrán en el futuro.

Obama, al parecer, inicia una venganza silenciosa. Tiene la intención oculta de destrozar aquello que costó mucho sacrificio a los ex – presidentes de los Estados Unidos. Por lógica, físicamente son distintos e ideológicamente también tendrían que ser distintos. Negro, por un lado, y anglosajón, por otro. Entre ellos, siempre habrá choque de culturas, con lo que la construcción de la ideología del imperio se irá a la destrucción. Los otros tenían fuertes intenciones de acabar con las plantas amapola y la coca, con el firme propósito de acabar con el narcotráfico; en cambio, Obama piensa lo contrario: Premia la producción y aplaude indirectamente al narcotráfico. Como prueba de ello es su última decisión de premiar con las preferencias arancelarias de ATPDEA, a Colombia y Perú y aislar a Bolivia.

De acuerdo a datos de Monitoreo de Cultivo de Hoja de Coca y de Droga de UNODC, reflejan para 2008 los siguientes datos: Colombia con 81.000, Perú con 56.100 y Bolivia con 30.500 hectáreas de cultivo de Coca. Para Obama, Colombia y Perú son los mejores exportadores de cocaína. En cambio Bolivia, con la política de Evo Morales de “Cero cocaína y no libre cultivo de la hoja de coca”, no está dentro de sus convicciones. La forma como se hace guerra a las drogas le enoja. Por esta razón, castigó a Bolivia aislando de las preferencias arancelarias de la ATPDEA.

Como van las cosas en la actualidad, se vaticina el peligro para los anglosajones del norte. Esto ¿es inicio de una venganza o es el renacer del racismo? La respuesta es una incógnita. Lo que está bastante claro es que la droga tiene mucha importancia como demostró Obama en sus actos. Para Obama, el mundo inicia otro rumbo. Quizás ¿la legalización de las drogas? Posiblemente comparte con la corriente de los legalizadores cuyos pronunciamientos fueron bastantes durante la gestión de 2009.Si esto es así, en el futuro, ya no se tomará en cuenta el choque de las civilizaciones ni la construcción de la Corte Penal internacional, como estaba previsto en “El Nuevo Orden Mundial”, NOM. O sea, el pro-yecto iniciado desde hace muchos años y pensado en la construcción de un mundo mejor, ya no será posible por falta de un continuador. Con todo ello, la ideología del imperio se derrumbará.

* pocoaca@yahoo.com

mich'inaka

Por: Pepo

Y se acercan nuevas elecciones - esta vez para «Gobernadores» y alcaldes -, y se aproximan nuevas victorias para el MAS. Es seguro. Pero esas victorias no le sirven al partido de gobierno para mandar. No le basta tener simple mayoría, ni dos tercios de mayoría, necesita tener 100% de votos para sentirse seguro. Y cuando al fin se aproxime — algo — a esa totalitaria necesidad, las disensiones internas harán eclosión en ese deleznable conglomerado denominado MAS. Eso también es seguro.

En tanto, podemos filosofar sobre la suerte de los vencidos. Leopoldo Fernández enmohece en prisión. Manfred Reyes prófugo en los Unites States. Pepe Luchín Paredes deseando ser el hombre invisible, intangible y camuflado nadie sabe dónde... Nunca ninguna oposición tuvo líderes tan timoratos y capones.

Bonito país donde los vencedores están a la medida de los vencidos... — y versa vice —; es parte de nuestra identidad nacional. A poltrones derrotados, bellacos victoriosos. ¡Para ganar, unámonos con quien sea: Unión Juvenil Cruceñista, derechistas embozados, racistas vergonzosos y oportunistas de siempre...! Así se llamen Roberto Fernández y así antes los hayamos denostado y querido enjuiciar.

Pues antes de que Roberto Fernández sea candidato del MAS en Santa Cruz, el gobierno lo tenía acoquinado con amenazas de procesos penales por obras mal realizadas durante su gestión en la Alcaldía cruceña. Ahora, el pichoncito está limpio. Leopoldo Fernández, Manfred Reyes y José Luis Paredes no tienen que angustiarse mucho por los juicios y amenazas de juicio con que los agobia el gobierno. Todo puede cambiar y mañana ser aliados del MAS y aduladores de nuestro Evo nacional. Hasta Goni Sánchez de Lozada puede alentar alguna esperanza.

Pero dejemos de hablar de los feos aliados del masismo. Divaguemos más bien de sus más bellas adquisiciones. ¡Una ex reina de belleza, la miss Bolivia 2006, Jessica Jordán, es candidata a gobernadora por el MAS en el Beni! ¡Que pendejos los masistas! Olvidémonos de las poses anti sexistas (la mujer «objeto»), dejemos de lado el cuento de que son necesarios méritos para acceder a cargos públicos, hagamos borrón de aquello de que son los movimientos sociales quienes designan a los candidatos... Por lo menos la belleza de Jessica servirá para contrastar y poner de relieve las facciones andinas de Evo Morales y la masculinidad seductora de Alvaro García Linera.

Flagrante indigenismo:

La declaración fraudulenta del Jefe Seattle

Eduardo Ferreyra*

Muy querido por muchos corazones verdes es el memorable discurso de 1854, atribuido al Jefe Seattle, de las tribus Suquamish y Duwamish – cuyas citas se encuentran a lo ancho y largo del mundo, en artículos y filmes sobre el ambiente, en publicaciones del Sierra Club, en remeras y en carteles de los Parques Nacionales. Algunos de los pasajes más citados pueden resultarles familiares:

- *«La Tierra no pertenece al Hombre; el Hombre pertenece a la Tierra.»*
- *«El aire es precioso para el Hombre Rojo, porque todas las cosas comparten el mismo aliento: la bestia, el árbol, el Hombre.»*
- *«¿Qué es el Hombre sin las bestias? Si todas las bestias desapareciesen, el Hombre moriría a causa de una enorme soledad del espíritu. Porque todo lo que le ocurre a las bestias, pronto le ocurre al Hombre.»*
- *«Soy un salvaje, y no comprendo ninguna cosa de otra manera. He visto mil búfalos pudriéndose en la pradera, dejados por el Hombre Blanco que les había matado desde un tren que pasaba, y no entiendo cómo el humeante caballo de hierro puede ser más importante que el búfalo que nosotros matamos solamente para seguir vivos.»*

Todo muy bonito, muy poético. Sólo hay un problema: **las citas son una falsificación** – tal como lo descubrió la periodista Paula Wissel durante la elaboración de una nota para el 125º aniversario de la muerte del Gran Jefe Seattle.

Las palabras no son del Jefe Seattle en 1854, **sino las de un libretista de la televisión de 1970, Ted Perry**, que actualmente enseña cine y teatro en el Middlebury College. Perry escribió el discurso como parte del libreto de una documental sobre el ambiente llamado «Hogar», patrocinado por la *Comisión de Radio y Televisión Bautista del Sur*, y mostrado en la cadena ABC-TV. Tal como le contó a la periodista Wissel (una reportera para la radio KPLU de Seattle), «*Los productores creyeron que sonaría mucho más auténtico*» si atribuían lo dicho al Jefe Seattle, en lugar de Ted Perry. Dijo también que no descubrió el asunto hasta que vio el show por la TV y comprobó que su nombre no figuraba en los créditos.

Estatua al Jefe Seattle en la localidad del mismo nombre. Foto: Internet

El informe de Wissel – que comunicaba a los ecologistas la mala nueva acerca del discurso del Jefe Seattle – fue puesto en el aire el 8 de Junio de 1991 en la Radio Pública Nacional. Había sido **un miembro de la misma tribu Suquamish** quien alertó a Wissel sobre la falsedad del asunto, mientras ella realizaba su investigación sobre la vida del Jefe Seattle (o Sealth), en cuyo honor la ciudad lleva su nombre. Ella corroboró la historia con Rick Caldwell, en el Museo de Historia e Industria de Seattle: Caldwell y un investigador alemán, Rudolf Kaiser, habían rastreado el origen del mito hasta encontrar a Ted Perry.

Como lo narra Caldwell, Perry estaba buscando algunas citas del siglo 19 para incluir en su libreto ecologista, pero «*no pudo encontrar a ningún indio de 1850* ***que hablase la jerga ecologista de 1970***.»

Caldwell dice que pasa gran parte de su tiempo contestando preguntas sobre el mítico discurso, y que algunas personas directamente no quieren creer que el discurso no es verdadero.

Una de las principales claves de que las citas son falsas –le dijo a Wissel– concierne a los búfalos muertos desde el tren: «**No se criaban búfalos en estos humedales**» y «**los trenes no llegaron hasta Seattle sino 14 años después de la muerte del Jefe Seattle**.»

El Verdadero Jefe Seattle

Aunque el famoso discurso es un mito, el Jefe Seattle realmente existió y, de acuerdo a muchos registros históricos, era elocuente y sabio. Resulta bastante fácil conseguir un estudio sobre el tema, escrito por Daniel y Patricia Miller, como también un artículo sobre el Jefe Seattle aparecido el 29 de Octubre de 1887 en el Seattle Sunday Star, firmado por el Dr. Henry A. Smith. Si se le solicita, Caldwell suministrará su estudio del otoño de 1983 «El Mito del Manifiesto Ambiental del Jefe Seattle», más una copia del estudio de Rudolf Kaiser de Mayo de 1984 sobre la recepción europea del mito del Jefe Seattle, subtitulado: «Casi una Historia Detectivesca».

El Museo de Historia e Industria de Seattle ha impreso un folleto que contiene la versión del Dr. Smith, dada en 1887, sobre el famoso discurso del Jefe Seattle. (Copias de este folleto se pueden obtener enviando un sobre con franqueo prepago al *Museum of History and Industry*, 2700 24th Avenue East, Seattle, Wash. 98112, Estados Unidos).

En su artículo de 1887, el Dr. Smith describe a Seattle con gran admiración y da una trascripción de un discurso que le escuchó pronunciar en respuesta a la propuesta del Gobernador Isaac I. Stevens, probablemente en Enero de 1854. Smith escribió:

«El viejo Jefe Seattle fue el indio más grande que jamás haya visto y, por lejos, el de aspecto más noble… Cuando se erguía para hablar en el Consejo o para dar recomendaciones, todos los ojos se volvían hacia él, y de sus labios surgían sonoras y elocuentes sentencias pronunciadas con voz de tonos profundos… Su magnífica estampa era tan noble como la de los más cultivados jefes militares en comando de las fuerzas de un continente.»

* Eduardo Ferreyra es presidente de la Fundación Argentina de Ecología Científica, FAEC. El presente texto fue extractado de Internet. Se puede consultar el original en:
http://www.mitosyfraudes.org/Polit/mediaverdad.html
http://www.mitosyfraudes.org/INDICE/Cap14-MitosVarios.pdf

Además de médico, Smith era un poeta y un filósofo. Tal como lo documenta el estudio de los Miller, antes de la versión mítica de 1970, en el siglo 20 existió otra remodelación de la trascripción realizada por el Dr. Smith del discurso de Seattle, hecha por gente que creyó que el lenguaje de Seattle era demasiado Victoriano **y no muy indio**. El más conocido de estos trabajos de remodelación es el de William Arrowsmith en 1969 que, de acuerdo a Kaiser, es el que inspiró a Ted Perry, quien, a su vez, dice que se lo escuchó recitar a Arrowsmith en el Día de la Tierra de 1970.

Los Miller citan muchas razones por las cuales se cree que la trascripción de Smith de 1887 es la auténtica, y cómo la tradición oratoria india hacía uso de la metáfora. Los Miller describen a Seattle como un aliado de los colonos, a quienes admiraba su tecnología y medicina, haciéndose amigo de un doctor instalado en Olympia, y a quien persuadió de mudarse al área más cerca del hogar de Seattle.

Caldwell cita historias contemporáneas que documentan que Seattle tenía reputación de «*maestro de la oratoria*» y que «*podía ser escuchado desde media milla de distancia cuando se dirigía a su gente, y que parecía controlarles por medio de su poderoso intelecto*.» A mediados del siglo 19, la población india estaba siendo agudamente reducida por las enfermedades (viruela y sarampión) y por las guerras intertribales, mientras que la población de colonos blancos iba en aumento.

Por consiguiente, el Jefe Seattle aceptó la propuesta del Gobernador del Estado de Washington en 1855, que cedía la mayor parte de la tierra al Estado y le dejaba a los indios tierras específicamente reservadas. El discurso expresaba sus pensamientos sobre la cuestión antes de que el tratado se firmase.

Lo que Seattle Dijo en Realidad

Como lo transcribe el Dr. Smith, el real discurso de Seattle – quitándole todo el romanticismo verde de Perry de 1970 – es una mirada fascinante sobre cómo un jefe indio veía la invasión de colonos blancos y la lenta disminución de su propio pueblo. En lenguaje elocuente, lleno de metáforas, se sumerge en la cuestión de cómo el hombre blanco y el indio pueden vivir juntos en paz, aunque sus religiones y tradiciones son totalmente diferentes.

Los Miller hacen notar específicamente que las tribus de Seattle no tenían un concepto de «**Madre Tierra**». Sugieren que la interpretación del Dr. Smith de la religión de Seattle era que el dios del hombre blanco estaba incorporado a su propio mundo de espíritus «*como un espíritu mayor, pero uno en el que había perdido la fe al momento de pronunciar su discurso*». Dicen los Miller que existen informes de que Seattle se convirtió posteriormente al catolicismo, pero que no existen registros serios que lo confirmen.

Especialmente impactante en la trascripción del discurso hecha por el Dr. Smith es la visión que Seattle tenía de la injusticia de su situación y cómo esto se relacionaba con el Dios de los blancos. El Jefe Seattle dijo:

«Su Dios ama a su gente y odia a la mía. Él rodea amorosamente sus fuertes brazos alrededor del hombre blanco y le dirige como un padre haría con sus hijos, pero Él ha olvidado a sus hijos rojos; Él hace crecer a sus hijos cada día más fuertes, y llenarán muy pronto toda la tierra, mientras que mi pueblo va desvaneciéndose como una marea que se retira con rapidez y que nunca más volverá a fluir. El Dios del blanco no puede amar a sus hijos rojos, sino los protegería. Ellos parecen ser huérfanos y no pueden buscar ayuda en ninguna parte. ¿Cómo podemos convertirnos en hermanos? ¿Cómo puede su padre convertirse en nuestro padre y traernos prosperidad y despertar en nosotros sueños de una retornante grandeza?»

«Nos parece que vuestro Dios es parcial. Él vino al Hombre blanco. Nosotros jamás lo vimos; ni jamás hemos escuchado su Voz; Él le dio al blanco sus leyes, pero no le habló a sus hijos rojos que por millones llenaba este vasto continente, como las estrellas llenan el firmamento»... «Su religión estaba escrita en tablas de piedra por el dedo de hierro de un Dios enojado, para que no se les olvidara ... Nuestra religión es la tradición de nuestros antepasados, los sueños de nuestros ancianos, dados a ellos por el Gran Espíritu, y la visión de nuestros sacerdotes, y está escrita en el corazón de nuestra gente.» ... «Vuestros muertos dejan de amarles a ustedes y a los hogares de su nacimiento tan pronto atraviesan los portales de la tumba. Ellos vagan mucho más allá de las estrellas, son rápidamente olvidados, y jamás regresan. Nuestros muertos jamás olvidan el hermoso mundo que les ha dado el Ser.»

El Jefe Seattle advierte contra la inutilidad de más violencia, diciendo:

«Cuando nuestros jóvenes se enojan por alguna real o imaginaria mala acción, y desfiguran sus rostros con pintura negra, sus corazones también se desfiguran y se tornan negros. Entonces su crueldad es incansable y no conoce límites, y nuestros ancianos no pueden detenerlos. Pero tengamos la esperanza de que las hostilidades entre el hombre rojo y sus hermanos carapálidas no regresen jamás. Tenemos todo para perder y nada para ganar».

«Después de Todo, Podemos Ser Hermanos»

El Jefe Seattle termina con una predicción que resultó muy acertada:

«La noche del indio promete ser muy oscura»… «Pero, ¿por qué amargarnos? ¿Por qué debería yo murmurar por la suerte de mi pueblo? Las tribus están hechas de individuos y no son mejores que ellos. Los hombres van y vienen como las olas del mar. Una lágrima, un 'tamanawus', una mueca, y se alejan de nuestros ojos para siempre. Aún el hombre blanco, cuyo Dios caminó y habló con él, de amigo a amigo, no es una excepción al destino común. Después de todo, podemos ser hermanos. Ya lo veremos».

Luego le recuerda Seattle al gobernador que los espíritus de su antes numeroso pueblo habitan la tierra: «*El Hombre blanco nunca estará solo. Sea el blanco justo y trate con bondad a mi pueblo, porque los muertos no están totalmente sin poder*».

Rick Caldwell y Rudolf Kaiser documentaron en 1983-84, que la amada versión ecologista del discurso del Jefe Seattle **era nada más que un fraude**. La Radio Pública Nacional transmitió a nivel nacional la historia de Paula Wissel en 1991. ¿Alguna de las numerosas organizaciones o individuos que usan el discurso hizo pública alguna retractación? ¿O es que ellos prefieren **el mito y la mentira** a la verdad - mientras que el mito apoye a su mensaje? ¿Acaso no lo vemos todos los días?

ANECDOTAS SOBRE UNA FALSEDAD

La supuesta carta del Jefe Seattle ha generado una abundante literatura. Detrás de una supuesta admiración al pensamiento indígena, ¿confusión o manipulación?.Para hacer valer ansias o puntos de vista, con mayor o menor ingenuidad, con mayor o menor cálculo, la Carta del Jefe Seattle a inspirado multitud de posicionamientos, aquí les presentamos algunos:

El potencial de desarrollo en el Perú está en los conocimientos indígenas. Lamentablemente las culturas mestizas no han sido productores de tecnologías ni de sistemas de conocimiento; son mayormente epigonales, aunque en algunas ramas de la cultura de consumo tengan también sus aportes (la cocina criolla). Pero recuerden que lo que sabe el mundo occidental del manejo y conservación de recursos es un remedo del conocimiento indígena, ligeramente adaptado a las necesidades de planificación occidentales. Si no lo saben, lean la carta del jefe Seattle al Presidente de Estados Unidos.

Heinrich Helberg Chávez, lingüista, filósofo, antropólogo; catedrático en San Marcos, asesor o director de varios proyectos e iniciativas relacionadas con los pueblos amazónicos y autor de varios libros sobre el tema.

Rescatamos particularmente la sesión dedicada a presentar la postura del Gran Jefe Seattle al Gobierno de los EEUU. Los estudiantes ya poseían el material impreso, algunos habían leído el texto, para otros era totalmente desconocido. A través de diversas metodologías, lectura en voz alta, lectura y comentario en pequeños grupos, con la guía de un coordinador para cada pequeño grupo, que facilitaba la comprensión o formulaba preguntas inductoras para sostener los intercambios, queda expuesto el tema a desarrollarse en esa jornada.

Lic. Silvia Baeza, Profesora titular de Clínica Psicopedagógica. Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Universidad del Salvador. Profesora asociada de Seminario de Orientación. Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Vicepresidente y Coordinadora Docente de la Fundación Gregory Bateson.

(Luego de citar un párrafo del documento atribuido al Jefe Seattle) Nuestra sociedad se identifica por concebir la relación con los elementos y referentes culturales en términos de posesión. El mismo término "patrimonio", que se analizaba al principio del trabajo, se tomaba del derecho latino e indicaba algo que "se heredaba", por tanto, que "se tenía" y "se daba" y estaba vinculado a bienes territoriales y materiales. Esta idea de posesión, coligada con la propiedad privada, es extraña a sociedades donde la propiedad comunal, o la posesión en usufructo, prevalecen sobre la privada. Pero lejos de tratarse sólo de formas de entender la organización económica y el aprovechamiento de los recursos de modos diferentes, "nacen de" y "configuran" una forma muy distinta de entender y explicar el mundo.

Angélica García López, en Arqueoweb, revista sobre arqueología en internet.

Considero muy importante que los guatemaltecos no perdamos de vista lo que han manifestado reiteradamente los ancianos mayas sobre la contaminación del Lago de Atitlán: "Si el lago se enferma, la gente se enferma. La gente y el lago tienen el mismo nagual". El mensaje de este sabio pensamiento indígena es para recordarnos que el ser humano está íntimamente ligado al mundo natural que le rodea. "Lo que le pase a la Tierra, le pasará a los hijos de la Tierra", evocó las palabras del jefe Seattle, el Clarinero.

Rita María Roesch, columnista guatemalteca

Acerca una crítica marxista:

El discurso de la «cosmovisión andina»

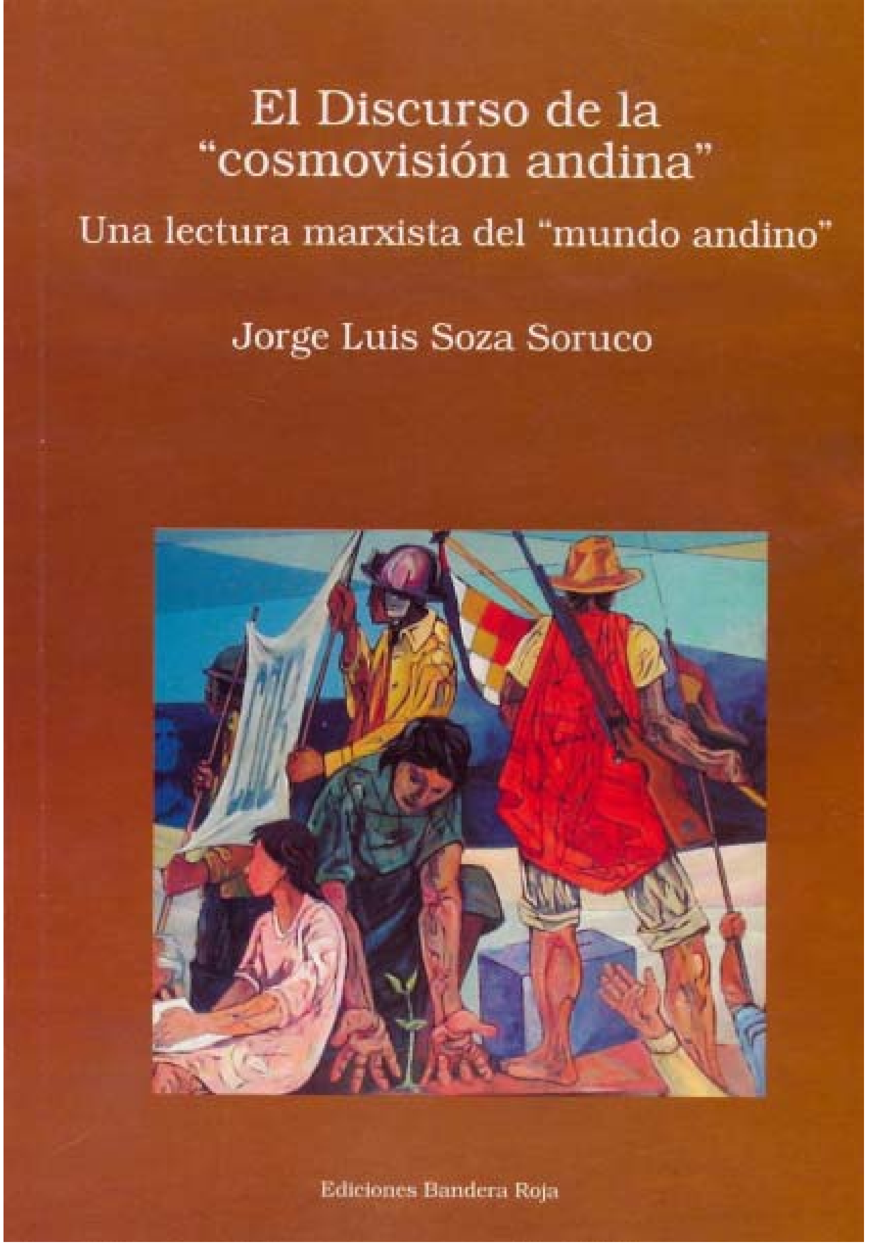
Pedro Portugal M.

«El llamado 'pensamiento andino' es ante todo el fruto del esfuerzo de filósofos de la cultura y antropólogos europeos y sudamericanos que se acercan al mundo andino». Desde sus primeras páginas el libro de Jorge Luis Soza Soruco[1] es percutante y provocador, pues arremete contra enunciados y principios constituidos como dogmas en ciertos círculos «intelectuales» y políticos, algunos de ellos muy arrimados al actual poder en Bolivia.

Al deslegitimizar el discurso cosmovisionista presentándolo como producto fundamental de teóricos del primer mundo (y de sus monaguillos criollos), y no como resultado de la lucha o del esfuerzo teórico de individuos y pueblos indígenas en este país, Soza Soruco devela el rol colonialista de esas ideas y, fundamentalmente, demuele la idea de que una «episteme andina» se enfrente como opción a «la crisis del pensamiento occidental». Es más, esta «episteme» sería únicamente un conglomerado de relación de mitos e interpretación arbitraria de símbolos que no permite la aprehensión — y menos la transformación — de lo real.

El autor no niega la existencia de una cosmovisión andina, sólo contradice lo que se ha venido a conocer como tal en Bolivia y, en general, en el resto del mundo: «Toda cultura implica una concepción del mundo y de la vida y de acuerdo a ella vive; una concepción del mundo es una explicación del mundo...», indica Soza Soruco. Sin embargo, lo que comúnmente se conoce ahora como cosmovisión andina sería una «construcción ideológica que de ninguna manera es mono cultural...».

Para fundamentar su posición, el autor de *El discurso de la «cosmovisión andina»* repasa los principales conceptos de ese alegato: la reciprocidad, el holismo andino, la visión no lineal del tiempo, la noción de *pacha*, la lógica trivalente, la complementariedad, el tercer incluido... La crítica que hace a esas categorías se concretiza al constatar su insuficiencia como elementos de una verdadera teoría del conocimiento. «No se conoce la realidad por el sentimiento, indicaba el autor el día de la presentación pública de su libro, sino por el esfuerzo cognitivo racional». Y en este terreno la «cosmovisión andina» aparenta ser más un artefacto de manipulación política que una teoría que pueda convertirse en arma de transformación social: «El 'pensamiento andino' soslaya el hecho de que la actividad práctica humana, es decir, la praxis revolucionaria de la humanidad, crea tanto al hombre como el mundo en que vive; olvida que 'el hombre' se hace hombre en la medida que crea la realidad humano social, en la medida que transforma con su actividad productiva la realidad natural».

Este libro comporta innegables aspectos útiles que pueden contribuir a la formación de un verdadero discurso político indianista, pero presenta también deficiencias que deben ser prevenidas. Uno de sus principales aspectos positivos es haber, justamente, criticado la deriva ideológica que se quiera achacar a los indios, bajo pretexto de cosmovisión andina. Ese descarrío alcanza niveles carnavalescos con la invención de supuestos ritos ancestrales, como la próxima entronización del presidente Evo Morales en Tiwanaku. ¿A qué finalidad política conduce toda esta farsa? Es una lástima que la crítica del indigenismo cosmovisionista haya salido de las filas del marxismo y no del indianismo, pues es esta última corriente — y lo que quiere representar — la que es abusada y profanada con los embustes esotéricos que quieren ser presentados como «pensamiento andino».

Otra dimensión positiva del libro que comentamos es la de plantear un verdadero debate sobre los mecanismos cognoscentes de los pueblos y sobre la implicación política de este proceso. Al final de cuentas, y coincidimos con el autor, el entendimiento tiene una potencialidad transformadora y reducir el saber indígena a la intuición, al presentimiento, al sentimiento y otros «...mientos», puede servir para colocarlo románticamente en niveles «naturales» y «ecológicos», pero de ninguna manera proporciona «un conocimiento de la esencia de fenómenos muchos más complejos relacionados con el movimiento y la estructura interna de la realidad objetiva, sea ésta natural o socio histórica».

Sin embargo, así como este libro alienta el debate, también lo restringe, pues su hilo conductor es el análisis marxista, en sus vertientes más clásicas y «conservadoras». Esto le impide una autocrítica, pues la actual vigencia del discurso cosmovisionista pseudo indígena no sólo es producto de los intereses multiculturalistas del actual sistema, sino también resultado del fracaso conceptual y político del marxismo en nuestros países, especialmente en el terreno de la interpretación y movilización política de los pueblos originarios. De ahí que resulte desalentador, por ejemplo, que para referirse al «problema indígena» el autor retome las tesis de Mariátegui de que simplemente se trata de un problema de régimen de propiedad de la tierra.

Finalmente, es lamentable que el trabajo de investigación del autor no haya sido más completo y exhaustivo. Los autores que cita como teóricos cosmovisionistas no son todos los que están, ni están todos los que son. Por lo mismo, las «categorías» indigenistas que reproduce son restringidas. Así, no solamente existe una tendencia de «lógica trivalente», sino también otra de «lógica tetraléctica». Una visión más completa de esta corriente seguramente le habría escandalizado aún más, pero seguramente hubiese enriquecido sus análisis y conclusiones.

[1] Jorge Luis Soza Soruco. *El Discurso de la «cosmovisión andina». Una lectura marxista del «mundo andino»*. Ediciones Bandera Roja. Bolivia, 2009.

HACIA LA DECONSTRUCCIÓN...
...Viene de la página 4

De aquí también emerge su preocupación básica: ¿cómo deconstruir el discurso indigenista?, ¿cómo revertir el (des)orden colonial? Para empezar es evidente que, en la actualidad, se agotan los pretextos y las ideologías indigenistas, caen los símbolos opresores, se develan las incoherencias, las imposturas e incluso la ausencia de políticas de Estado. Es entonces ahí que surge una creciente contestación política y social, que se articula desde y a partir del mundo aymara quechua y es también frente a estas manifestaciones que emerge la posibilidad de desarrollar la ofensiva kolla.

Más allá de las lógicas de minorización e inferiorización, aquí se impone el principio de la mayoría demográfica kolla, que puede asegurar el desarrollo de la hegemonía política. Bolivia no es como una camisa de Arlequín, sino que hay una evidente (pre)dominancia kolla. Las naciones andinas prevalecen demográficamente, los aymaras transitan desde Iquique /Arica hasta Sao Paulo, van de Yacuiba hasta Cobija, han hecho sus *qhatus* por todo lado. Cuando Fernando Untoja presenta de esta manera la disposición demográfica del país es evidente que se supera el corte regional que hay entre lo camba y lo kolla, ¿por qué?, porque el 80% del departamento de Santa Cruz está poblado por kollas.

Hay entonces una urgente necesidad de comprender este proceso, esta lógica de expansión del mercader aymara. En este contexto, como bien dice Untoja, la hegemonía kolla no es expulsar a unos o a otros (así sean *q'aras*), no. "La hegemonía kolla es (más bien) ir englobando grupos no kollas, con una concepción de vida amplia y una concepción del mundo diferente, capaz de crear nuevas iniciativas y posicionamientos en el mundo contemporáneo"[5].

De manera que la hegemonía kolla tiende a comprender a todo el conjunto geopolítico del país, incluso a Santa Cruz, donde la gente es -reiteramos- mayoritariamente kolla, "los aymaras están por todo lado", "es pues nuestra gente que está por todo lado", en Cobija, Guayaramerin, Puerto Suarez, Yacuiba, Bermejo, también hay kollas. De manera que y de acuerdo a las expresiones de Fernando Untoja:

> "(La nación aymara quechua) ocupa todo el territorio de lo que hoy es Bolivia, que, a pesar de todas las barbaridades y las barbaries occidentales, tiene capacidad de reproducir su cultura; que, a pesar de la educación alienante, sigue articulando, sigue generando una manera (propia) de ver el mundo"[6].

La propuesta de hegemonía kolla emerge entonces a partir de una constatación básica, que los aymara quechuas, dominando demográficamente el territorio, todo el territorio nacional, aún no han retomado el poder político. "Aquí los indios son mayoría, pero no están en el poder". Una vez más, reiteramos que Bolivia es un país donde la mayoría de la población es aymara quechua, pero no tiene poder político; no decide sobre el país; no está en los engranajes del Estado; no controla, ni sella el servicio exterior; en fin no dirige, ni orienta el sistema educativo.

Esta constatación permite hacer explícita la necesidad política de plantear la hegemonía kolla. Por tanto, y como bien dice Fernando Untoja, si no existe inclusión, ni siquiera en los mecanismos básicos del Estado, entonces no queda más que plantear(nos) la hegemonía, "la hegemonía para ser ejes centrales de la política y la economía del país". En consecuencia, la hegemonía económica tiende a producirse en función del proyecto político insurgente.

No obstante, es muy grande el riesgo de distorsionar el sentido de la hegemonía kolla, ya lo hicieron (los grupos blanco mestizos) con el katarismo, reduciéndola a una mera conjugada étnico cultural o, peor aún, entender la lógica aymara simplemente desde el punto de vista del mercader, desconociendo la propia identidad nacional cultural y las luchas aymaras y quechuas por la emancipación/liberación desde y a partir de la concepción andina del mundo y de la vida.

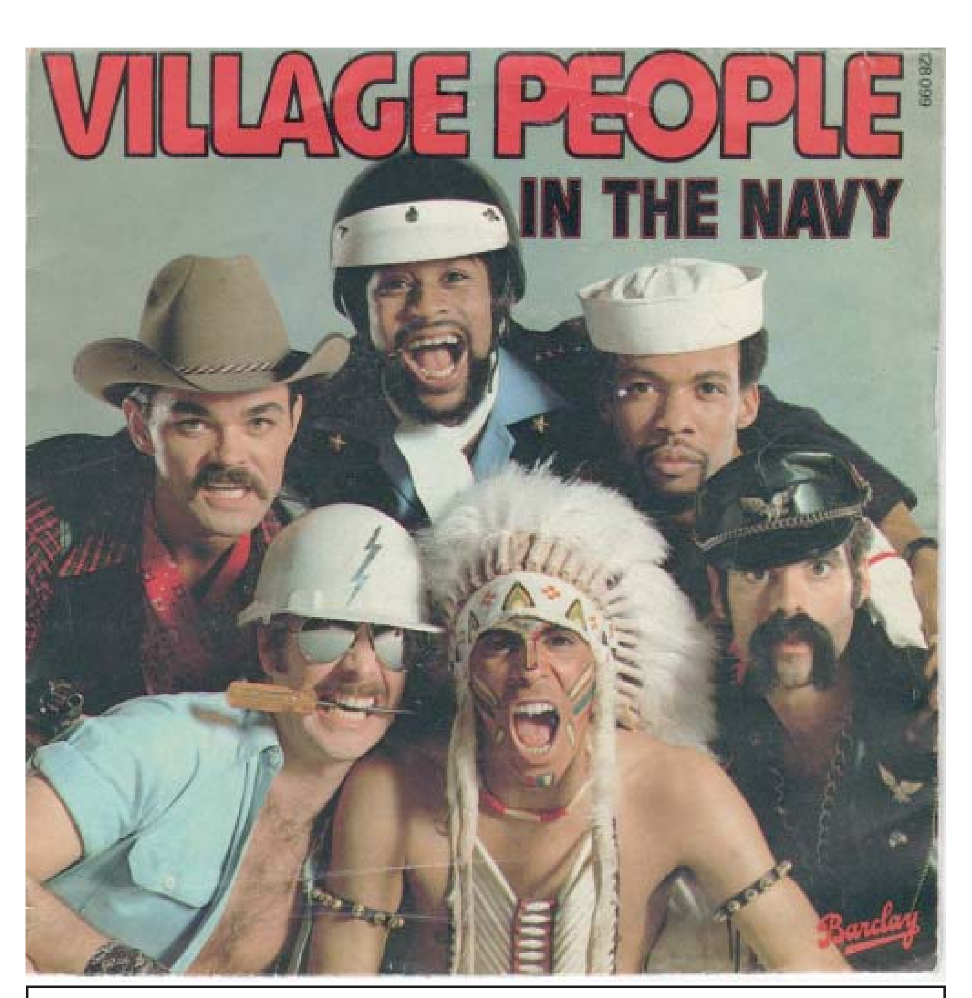
Se trata, entonces, de ir más allá de las confusiones del actual régimen de gobierno, de las meras actitudes y reacciones colonialistas, que quieren proyectar los aspectos más exóticos, arcaicos, folklóricos y decadentes del *ayllu* (entendido éste como modelo real). De aquí la crítica de Fernando Untoja al régimen de gobierno actual, que no ha entendido (en absoluto) lo que es el *ayllu*, menos la concepción *katari*. Hay entonces una urgente necesidad de comprender y aplicar la lógica del *ayllu* a través de empresas que produzcan, en y de manera conjunta/selectiva, productos destinados a la exportación y así aumentar la productividad y la competitividad, además de ganar posiciones (de manera competitiva) en el mundo exterior.

La instauración de la hegemonía kolla se va generando así por las propias condiciones materiales, culturales y simbólicas (objetivas y subjetivas) y, sobre todo, por la -reiteramos- innegable presencia (demográfica) aymara que-chua en todo el país y el desarrollo de una concepción propia de país, de Es-tado, de sociedad, en fin de un proyecto histórico, político y cultural alternativo: radicalmente descolonizado.

La (re)instauración de la hegemonía kolla implica que las naciones aymara quechuas puedan volver a controlar (tener bajo su dominio) y dirigir el país; de manera que incluso puedan trascender las fronteras (inter) nacionales y comprender ámbitos como el de Puno y Arica, que también están poblados por gente andina, tanto que la feria agropecuaria de Azapa es pues la feria de los aymaras. Los kollas se insertan así en un activo proceso de afirmación territorial y cuyo proceso de expansión también permite pensar la posibilidad de reconstitución de la territorialidad ancestral del Qullasuyu, cuyo horizonte más próximo es el de la retoma territorial y el desarrollo de los procesos de emancipación y liberación del conjunto de las sociedades andinas.

El (re)establecimiento de la hegemonía kolla también lleva en sí el protagonismo económico, financiero, comercial y empresarial de los aymaras. Hoy son ellos los que mantienen gran parte de los negocios internos y externos del país y son también los que mejor contactan Arica/ Iquique, La Paz, Sao Paulo. Hay gente aymara que tiene grandes propiedades en Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. De manera que los kollas han trascendido el espacio geográfico sudamericano de costa a costa.

En síntesis, nuestra propuesta consiste en potenciar a los *qamiris*. ¿Cómo?, "¡haciendo plata, compañeros!". Esta propuesta apunta a que se forme una red de comunidades económicas potentes, con alta calidad productiva y continua innovación tecnológica. La experiencia *qamiri* nos muestra que ellos movilizan una serie de estrategias económicas (de producción y circulación o negocio) que emergen del mundo andino; en consecuencia, (re)producen y recrean una serie de principios éticos, políticos y culturales propiamente aymaras. De acuerdo con Untoja, "eso es de orden cultural, responde a una ideología cultural, y también se mantiene una especie de identidad, de orgullo aymara. Y a partir de ahí (se puede) pensar que tiene que haber un empresariado aymara fuerte, para que se logre la hegemonía política"[7].

El discurso del MAS lejos de ser transformador y revolucionario es una amalgama post moderna que reproduce los esquemas culturalistas del primer mundo, asemajándose así más a las exterioridades del grupo de música «Village People», que a los antecedentes de las transformaciones socialistas de las que se reclama.

[1] *Cf.* "El oficialismo cuenta con asesores extranjeros en áreas estratégicas", en: *La Razón*, 28 de mayo de 2007, p. A12.

[2] Por eso Fernando Untoja habla de "los mercaderes de indios" y ello es así porque los indigenistas operan en y a través de una serie, cada vez más eficiente, de dispositivos que él los denomina "artificios de mercader". Hoy, lo indígena originario es pues la nueva mercancía para exportar al mundo.

[3] Untoja, Fernando, "Lo indigenista por ahora sólo es un discurso", en: *La Razón*, 14 de mayo de 2006, p. A8.

[4] Untoja, Fernando, entrevista con el autor, La Paz, 25 de octubre de 2006, p. 9.

[5] Untoja, Fernando, entrevista con el autor, La Paz, 25 de octubre de 2006, p. 6.

[6] Untoja, Fernando, Conferencia "Katarismo, indianismo e indigenismo", La Paz, 13 de noviembre de 2006, p. 3.

[7] Untoja, Fernando, entrevista por el autor, La Paz, 7 de junio de 2006, p. 6.

Nuevas elecciones:

Candidatos indígenas en las elecciones para gobernadores

Carlos Guillen

Simón Yampara (al centro, con sombrero) y dirigentes nacionales kataristas, en la conferencia de prensa cuando aceptaba la invitación del MSM para postular a Gobernador por el departamento de La Paz. Foto: Pukara

Pasadas las elecciones para Presidente, Vicepresidente y diputados (diciembre de 2009), Bolivia se prepara a nuevas elecciones, esta vez para Gobernadores y Alcaldes Municipales (abril de 2010).

En el lapso de esos pocos meses la situación política ha cambiado drásticamente. Los resultados de las últimas elecciones del 2009 han fortalecido a Evo Morales y al MAS y han hecho prácticamente desaparecer a la oposición tradicional. Han dañado también a los indígenas que se presentaron contra Evo. Así, las figuras de Felipe Quispe, Román Loayza y Alejo Veliz, por solo citar algunos, que lograron insignificantes proporciones de votantes, han tenido que sacar conclusiones de esa derrota y optar (la mayoría) por una retirada táctica.

La sorpresa del MSM

Sin embargo, esos resultados no ofrecen al actual gobierno un ambiente triunfalista para las próximas elecciones, pues se presenta una nueva oposición con la que no contaban los estrategas del gobierno.

La primera contrariedad vino para el MAS de parte de quien fuera su mejor aliado en la ciudad de La Paz, el Movimiento Sin Miedo, MSM. Este partido está dirigido por el actual alcalde de La Paz Juan del Granado, quien fue compadre del partido de gobierno en una unión en la que no se sabía a ciencia cierta cuál era el más beneficiado. Esa alianza, que era bastante dispar y ambigua, tuvo que llegar a su fin.

En efecto, aparentemente el MAS no tenía necesidad de ningún partido aliado en lo que era uno de sus fuertes más importantes, el departamento de La Paz. En ese contexto la suscep-tibilidad de los militantes masistas, en sentido de que otro partido aprovechaba lo que a ellos le era debido, empezó a minar esa alianza. Un factor que contribuyó a acelerar ese proceso fue la extracción étnica cultural de la dirigencia del MSM, claramente identificado con la pequeña burguesía y las zonas residenciales. Aunque la extracción de los principales altos dirigentes del MAS es la misma, el discurso populachero e indigenista con que son pródigos los masistas, encubre esa realidad. En ese ambiente, el MSM no desarrolló ese tipo de discurso sino que hizo bandera suya la eficiencia administrativa municipal, lógicamente dentro de los más claros principios administrativos occidentales.

A pesar de esa característica, o quizás debido a ella misma, el MSM se convirtió en un operador hábil en dirigir y manipular a las organizaciones sociales barriales. Se consolidó así un movimiento de base popular, aun cuando sea en los más puros cánones populistas y coloniales. Era, en consecuencia un aliado incómodo y que en el futuro podía disputar al MAS la preferencia popular.

De esa manera se produjo la ruptura entre ambos partidos. En una jugada magistral el MSM empezó a coptar importantes candidatos, todos ellos excluidos por el MAS. El Movimiento al Socialismo es uno de los más notables ejemplos de política en el que el discurso es radicalmente diferente a la práctica; en el que lo que se dice cuando se está en la oposición, no se practica cuando se está en el gobierno. En poco tiempo de gobierno ha asimilado las técnicas demagógicas de los partidos tradicionales, especialmente en lo que se refiere a la designación de candidatos. El MAS declara que los candidatos son elegidos por las bases, por las organizaciones sociales, cuando en realidad son designados por la cúpula del partido. Entonces, todos aquellos militantes de base que se movilizaron para elegir o hacerse elegir, se sienten engañados y defraudados. Justamente el MSM empezó a buscar sus candidatos entre esta gente.

Simón Yampara, candidato

Sin embargo, la jugada hábil la realizó el MSM al designar a sus candidatos a Gobernador por el deparamento de La Paz y a Alcalde por la ciudad de El Alto. En el primer caso se trata del intelectual aymara Simón Yampara y en el segundo en el dirigente vecinal Abel Mamani.

Simón Yampara es conocido en los círculos intelectuales por su empeño en sentar bases originales del discurso indígena. Se lo conoce sobre todo por la originalidad de su pensamiento, que algunos lo consideran en los límites del esoterismo, pero que en realidad representa un período por el que debe transitar la definición ideológica andina, antes de culminar en aproximaciones realistas y verdaderamente descolonizadoras. Sin embargo, Yampara es sobre todo un hombre que ha jugado roles organizativos sociales importantes: fue uno de los fundadores de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB; uno de los administradores de CORACA, colaborador en la fundación de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa y promotor de la Confederación de Ayllus y Markas del Qollasuyo, CONAMAQ. En realidad Yampara tiene legitimidad de militancia katarista e indianista que no la tiene ninguno de los pocos indíge-

nas que hacen parte del actual gobierno, incluido el presidente Evo Morales.

Pero, quizás lo más importante, Simón Yampara es también quien insufló el contenido ideológico que hoy le sirve al gobierno de bandera propagandística, sobre todo en el exterior. Simón Yampara es quien acuñó y desarrolló en la década de 1980 el concepto del *Suma Qamaña*.

Abel Mamani, otro de los candidatos del MSM, fue ex ministro de Evo Morales en la cartera de Ministro de Aguas. Al ser uno de los pocos indígenas en este gobierno, que curiosamente se denomina «gobierno indígena», Abel corrió la misma suerte que la mayoría de ellos: salió del gobierno con ignominia, acusado de cargos de corrupción. Es curioso que incapacidad, ineficiencia y corrupción se la descubra siempre en los pocos indios de este gobierno (incluido el actual candidato a Gobernador por el MAS en La Paz, Feliz Patzi) y no en la mayoría de los jerarcas y funcionarios masistas, que hacen parte de grupos sociales y étnicos no indígenas.

A pesar de haber sido despedido del poder, Abel Mamani mantuvo contacto e influencia con importantes sectores sociales de la ciudad de El Alto, que es la ciudad con mayor concentración indígena en Bolivia.

¿Manipulación o realismo político?

Así, se da un fenómeno curioso: el que sea competidor del MAS el elemento indígena que cualquier lógica lo creería en el interior de esa organización política. Lo más curioso es que ese elemento humano fue movilizado y está digitado políticamente por una organización no indígena, el Movimiento Sin Miedo. Esto hace temer a algunos que se trate de una simple manipulación de elemento indígena para oponerlo al MAS. Lo que sucede en realidad es una constatación de que el MAS, como organización política, no integra ni atrae a la mayoría de cuadros indígenas y ni siquiera es capaz de poder conservar a los pocos que tenía. Esto es una paradoja cuando se toma en cuenta que ese partido sí tiene una popularidad enorme en los círculos populares e indígenas. Es también una constatación de que el movimiento político indígena, a pesar de ser parte de una mayoría demográfica y de estar desarrollando interesantes aportes culturalistas, es políticamente subdesarrollado, al extremo de no contar con organizaciones propias y tener que recurrir a agrupaciones radicalmente ajenas.

En todo caso, lo que sucederá con la alianza del MSM y una importante fracción katarista es algo para analizar después de los resultados electorales que obtenga esa alianza.

Lino Villca y el resentimiento aymara

Pero los dolores de cabeza del gobierno no terminan con el MSM y las travesuras de su ex aliado, el alcalde Juan del Granado. La defección de cuadros indígenas se manifiesta también en la creación de nuevas organizaciones políticas por parte de indígenas que en un momento apoyaron y fueron parte importante del actual gobierno. Es el caso del ex senador del MAS, el aymara Lino Villca.

Este ex senador oficialista Lino Villca fue proclamado inicialmente como candidato del Movimiento Al Socialismo, MAS, para la Prefectura de La Paz. Ayer, por sectores sociales, principalmente cocaleros de los Yungas, gremiales y fabriles alteños, en un acto que tuvo lugar en el Teatro Municipal de El Alto. Lo mismo hicieron con otros postulantes, quienes buscaron el apoyo de las bases masistas para sus intenciones. Sin embargo, la decisión que quién sería candidato por ese partido correspondió directamente al Presidente Evo Morales, quien designó al Secretario General de la Prefectura de La Paz y ex ministro de Educación, Félix Patzi, como candidato oficial por ese partido a la Gobernación del departamento de La Paz.

Esa decisión provocó confusión y pesar en varios dirigentes masista y una franca protesta en otros, como Lino Villca, quien denunció la utilización de la fachada indígena por este gobierno, mientras en la práctica se excluye de todo poder real a los dirigentes nativos. Finalmente, este aymara decidió presentar su postulación como candidato a la Gobernación de La Paz, por la agrupación ciudadana Movimiento Por la Soberanía, MPS. En declaraciones cuando anunciaba esa decisión, Villca indicó con voz entrecortada y con lágrimas: «Vamos a profundizar este instrumento político de los aymaras y los quechuas (...) Aquí está el pueblo en este momento, yo he reclamado cuando nos estábamos saliendo del camino no nos desviaremos, pero tú no nos escuchaste (dirigiéndose al presidente Morales)», Refiriéndose a la designación directa por Evo Morales de candidatos por el MAS que hacen parte de sectores que discriminan y atacan a los indígenas, Villca dijo: Tu (dirigiéndose a Evo) no nos escuchaste, no lo entregues a una miss (Jessica Jordán) que nos han dicho desde allá (Santa Cruz) aquí somos altos, blancos y hablamos inglés, ¿eso acaso no es racismo?».

Otra figura del mundo andino que se presenta como candidato fuera de las listas del MAS es Porfirio Quispe, presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, CODEINA. Porfirio Quispe adquirió relevancia al encabezar una protesta gremial y popular contra la «importación de ropa usada». En Bolivia la industria textil está en crisis porque el mercado está lleno de ropa usada, procedente de Europa y Estados Unidos. Esta ropa ingresa por circuitos de contrabando y no se sabe si su origen es comercial o corresponde a donaciones que se efectúa en los países de origen. Resulta incoherente que en un gobierno que proclama el Suma Qamaña (Buen Vivir), los pequeños productores andinos, en su mayoría quechuas y aymaras, estén al borde de la quiebra por la tolerancia gubernamental hacia ese contrabando. Por otro lado, en un supuesto proceso descolonizador, es nada digno que los «descolonizados» continúen vistiéndose con ropa usada procedente de las sociedades denunciadas como colonizadoras.

CODEINA proclamó así a su máximo dirigente, Porfirio Quispe, como su candidato a la Alcaldía de la ciudad de La Paz. El representante participará en los comicios del 4 de abril con la fórmula de Alianza Social y Patriótica, que además postulará a Julio Tito para la Gobernación paceña.

Es clara la necesidad que tiene el gobierno de hegemonizar todos los resortes del poder. Considera que únicamente así podrá cumplir con sus promesas de cambio. Sin embargo, llama la atención que ese intento de hegemonizar el poder sea manifiesto cuando no se puede presentar a su movimiento político, el MAS, como el órgano político que integra y representa a todos los que consecuentemente buscan ese cambio. Esa falla le puede costar al actual gobierno, sobre todo en la percepción que se tiene de él en el exterior, aspecto importante para este gobierno pues uno de sus pilares es la simpatía internacional que despierta.

La desafección indígena al MAS ya fue patente hace algún tiempo, sin embargo el gobierno se defendía acusando a esos indígenas como manipulados por la derecha. Ahora el abandono de personalidades indígenas a la estrategia del MAS alcanza niveles más importantes y éstos organizan sus propias agrupaciones o articulan con grupos que el MAS no puede acusar de oposición de derecha (¿cómo llamar así, por ejemplo, a su ex aliado, el MSM?). Pero al gobierno eso parece no importarle, pues lejos de contentar al mundo indígena, continúa nombrando como sus candidatos a derechistas populistas como Roberto Fernández o a «reinas de la belleza» como Jessica Jordán. Total, mientras la mayoría de indios sigan votando a ciegas por él… El gobierno parece haber descubierto que en vez de descolonizar (lo que podría generar rebeldía), es mejor usufructuar de la colonización y la postración mental que esta ha originado, para seguir arrastrando al pueblo como borregos sin criterio propio.

Porfirio Quispe, máximo dirigente del Comité de Defensa de la Industria Nacional, CODEINA, y que se presenta como candidato a Alcalde por La Paz, en la lista de la Alianza Social y Patriótica. Foto: Pukara

Noticias breves...

Concurso de fotografía en países andinos

El Proyecto de Cooperación Unión Europea – Comunidad Andina «*Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina*» (SOCICAN), convoca a los ciudadanos de los cuatro países que integran la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) al Concurso de Fotografía: «Imágenes que nos unen». El tema del consurso es: Procesos de unión y desarrollo generados por la sociedad civil de los países miembros de la Comunidad Andina. El objetivo es el de visibilizar cómo los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina generan procesos de unión y desarrollo entre ellos. Este concurso está dirigido a ciudadanos en general y a fotógrafos profesionales de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina. Los participantes deben elegir una de estas cuatro categorías: General: Ciudadanos no profesionales en fotografía, de cualquier país miembro de la Comunidad Andina. Profesional: Fotógrafos acreditados de cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

Consultar las bases del concurso en:

http://www.comunidadandinasocican.org/noticias.shtml?x=824

¿Madres de la Paza de Mayo racistas?

En diciembre de 2009 varios noticieros de televisión argentinos (reproducidos después en Bolivia) difundieron un hecho extraño: un grupo de ciudadanos bolivianos intentaba ingresar en la Plaza de Mayo para velar a un compatriota asesinado por la policía bonaerense. Este grupo era impedido en su deseo, mediante discusiones y forcejeos, por las conocidas Madres de la Plaza de Mayo, con Hebe de Bonfini a la cabeza. Las imágenes y comentarios de televisión mostraban al grupo de bolivianos expulsados de la plaza por los seguidores de las Madres. Varias agrupaciones afines a las Madres de la Plaza de Mayo indican que lo que sucedió fue que ese grupo de manifestantes bolivianos estaba liderado por un hombre identificado como Alfredo Ayala, denunciado en julio de este año por la Defensoría del Pueblo por asociación ilícita, por intervenir en varias ocasiones en ataques a funcionarios durante procedimientos contra talleres de costura clandestinos, y por protagonizar agresiones y provocaciones contra militantes sociales. Alfredo Ayala habría protagonizado también enfrentamientos entre bolivianos en confusos asuntos relacionados con la participación de la embajada boliviana en actos de apoyo al MAS y a Evo Morales en Argentina.

Para saber más: http://museocheguevaraargentina.blogspot.com/2009/12/el-incidente-de-hebe-de-bonafini-con.html

Mapuches convocan a voto nulo

Ante las nuevas elecciones presidenciales en Chile la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco indica que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, candidato oficialista, fue uno de los presidentes más nefastos, recordando que el último día de su anterior gobierno envió un decreto por el cual se otorgaba concesión eléctrica definitiva a favor de Endesa, imponiendo represas en territorio de comunidades Pewenche por sobre 3.500 hectáreas en los Altos del Biobio. Frei instaló megaproyectos imponiendo normativas por sobre la legislación indígena, como el proyecto Bypas de Temuco, carreteras y programas de inversión pública y privada en territorios Mapuche considerados sagrados, sin considerar la opinión de las comunidades afectadas. La organización afirma que Frei en una eventual administración de Estado persistirá en su tratamiento y relación con los pueblos originarios, en donde el Estado asume un rol tutelar y asistencialista como estrategia política orientada a la «integración y el desarrollo de los indígenas al país». Por otra parte, el comunicado recuerda que Sebastián Piñera, el empresario candidato de la derecha, ha prometido «la segunda Pacificación de la Araucanía», consistente en aplicar las leyes Inti- terroristas y de Seguridad del Estado contra de todos «grupos violentista», es decir aquellas comunidades que quieran recuperar sus territorios y hacer respetar sus derechos básicos. Por ello, esa organización convoca a Mapuches y pueblo progresista a que el 17 de enero voten nulo, marcando en la papeleta electoral la consigna MAPUCHE LIBRE.

pukara
cultura, sociedad y política de los pueblos originarios

Fuente: rayenkarru@yahoo.es

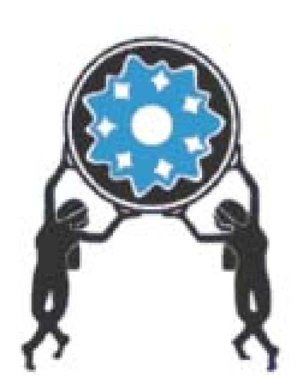
¿Federación de periodistas parcializada?

En carta abierta periodistas paceños cuestionan el pedido de La Federación de la Prensa (FTPLP) solicitando a la Policía Nacional el esclarecimiento de la agresión a Ramiro Ramírez Simons, editor del periódico oficialista CAMBIO, quien habría sido asaltado en inmediaciones de la Plaza España, sin que le sustrajeran la cartera, como amedrentamiento político a un periodista de «trayectoria impecable y consecuente con el proceso de cambio». Los firmante reiteran su combate intransigente contra «cualquier actitud oficial y oficiosa que tienda a conculcar derechos y libertades, particularmente la libertad de expresión...», pero llaman la atención al hecho que «el actual Directorio de la Federación de la Prensa paceña –cuyo Secretario de Relaciones es Javier Mancilla, el editor político de CAMBIO- no haya sido consecuente con ese principio», pues, según esa carta, esa directiva tiende a apoyar a «jefes y editores», cuando estos son agredidos y abandona a «periodistas y reporteros de a pie», cuando a ellos les sucede lo mismo, poniendo como ejemplo las denuncias escritas y verbales - que habrían llegado a esa Federación el mes de octubre - sobre «malos tratos, actos de censura y discriminación racista contra redactores y redactoras por parte del editor de CAMBIO, Ramiro Ramírez Simons», ante las cuales el directorio ni siquiera habría tenido la molestia de citar al denunciado para esclarecer esas graves acusaciones. ¿Qué sucede con la Federación de la Prensa?

Para saber más: periodistasxelcambio@gmail.com

Simposio de lenguas indígenas

El Centro de Lenguas Indígenas de la Universidad de New México, Estados Unidos, estará llevando a cabo el Simposio Internacional en Lenguas Indígenas del 26 al 27 de Abril del 2010. La fecha límite para el envío de la propuesta es el día 30 de Enero, la misma que deberá contener esta información: 1. Título de la conferencia. 2.Nombre del expositor, afiliación institucional y/o lengua indígena. 3.Especifique el tipo de la presentación propuesta. 4.Resumen (con 300 palabras o menos). 5. Información de contacto del presentador: Dirección electrónica (y Fax si lo tiene disponible). Número de teléfono para contactarlo. Su dirección postal. 6. Breve descripción del tema de su presentación (50 palabras o menos).

Envíe su propuesta por Correo Electrónico o Fax a:
Dra. Penny Bird, Administradora del Programa
Fax: 1 (505) 277 8362
Dirección electrónica: cpbirdsd@unm.edu
Para mayor información sobre la Conferencia contacte a:
Dra. Christine Sims, Profesora Asistente
Teléfono: 1 (505) 277 3175 1 (505) 277 3175
Dirección Electrónica: csims@unm.edu
Enlaces para más información:
www.indigenouswomensforum.org/index-sp.html

Niño mapuche perseguido

El menor de 14 años Patricio Queipul Millanao es buscado por la policía chilena para acusarlo por la ley antiterrorista, constituyéndose en el primer niño indígena en Chile que estaría en esta condición. Este menor posee un historial de víctima de actos violentos de parte de las policías de investigaciones y carabineros. El año 2006 las fuerzas especiales allanaron su comunidad y tuvo que esconderse en los cerros para no ser alcanzados por los disparos, permaneciendo hasta altas horas de la noche en precaria condición de salud y con principios de hipotermia. El 30 de noviembre de 2007 a los 12 años de edad, fue alcanzado con siete perdigones disparados por carabineros con escopetas antimotines, mientras arriaba animales de su familia dentro de los terrenos pertenecientes a la Comunidad Ignacio Queipul Millanao. El hecho más grave ocurrió en la mañana del jueves 4 de diciembre de 2008, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones detuvieron al niño y a su primo en los cerros del ex fundo Alaska y llevado a Traiguen, donde pasó dos días y una noche y sin que la policía hubiera avisado oportunamente a sus familiares, menos que lo hayan devuelto a su domicilio.

Fuente: Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago
e mail: cooams@gmail.com